摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷八

詳校官祭酒臣韋謙

周易注疏卷八

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經　姤　萃　升　困　井　革　鼎

巽下乾上

姤女壯勿用取女音義姤古豆反薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云通也乾宮一世卦

疏正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女而遇五男為壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

象曰姤遇也柔遇剛也注施之於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也注正乃功成也剛遇中正天下大行也注化乃大行也姤之時義大矣哉注凡言義者不盡於所見中有意謂者也音義正乃之正如字亦作匹　疏正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之為體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用

取女也故孔子更就天地歎美遇之為義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉注正義曰凡言義者注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下有風姤后以施命誥四方音義誥李古報反鄭作詰起一反止也王肅同疏正義曰風行天下則无物不遇故為遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人

君法此以施教命誥於四方也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅注金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕猶牝豕也羣豕之中豭强而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉

言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也象曰繫于金柅柔道牽也音義柅徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文作檷云絡絲趺也讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也羸劣隨反王肅同鄭力追反陸讀為累蹢直戟反徐治益反一本作蹢古文作蹢躅直錄反本亦作蹢蹢躅不靜也古文作踶牝頻忍反豭音家

疏正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭强而牝弱也故為牝豕為羸豕陰質而

淫躁牝豕特甚馬故取以為喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也注正義曰柅者制動之主者柅之為物衆說不同王肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅制動之主蓋與馬同

九二包有魚无咎不利賓注初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨非為犯奪故无咎也擅人之物以為已惠義所不為故不利賓也象曰包有魚義不及賓也音義包本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之荀作胞賓如字擅市戰反疏正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也

以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來為己之厨非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎注處下體之極而二據於初不為已乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎也象曰其行次且行未牽也疏正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上為內卦之主以乘於二

无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也

九四包无魚起凶注二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也音義遠袁萬反疏正義曰庖無魚者二擅其應故曰庖無魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰為陽之民為二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天注杞之為物生於肥地

者也包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也音義杞音起張云苟杞馬云大木也鄭云柳也薛云柳柔韌木也並同包白交反子夏作苞馬鄭百交反瓜音工花反舍音捨下同疏正義曰以杞匏瓜者杞之為物生於肥地匏瓜為物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正

者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也注正義曰杞之為物生於肥地者先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈橈似匏瓜又為杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也

上九姤其角吝无咎注進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也象曰姤其角上窮吝也音義復扶又反爭爭鬬之爭下卦同疏正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎

者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

☷☱ 坤下兌上

萃亨注聚乃通也王假有廟注假至也王以聚至有廟也利見大人亨利貞注聚得大人乃得通而利正也用大牲吉注全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也利有攸往音義萃在季反彖及序卦皆云聚也兌宮二世卦亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字假更白反疏正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸

而聚已故名為萃也亨者通也壅隔不通无由得聚聚之為事其道必通故曰萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人為主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也注但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則强亢之德也何由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚也王

假有廟致孝享也注全聚乃得致孝之享也利見大人亨聚以正也注大人體中正者也通聚以正聚乃得全也用大牲吉利有攸往順天命也注順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛為主也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣音義說音悅下注皆同邪似嗟反享香兩反聚以正荀作取以正疏正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則强亢之德著何由得聚令

順以說而剛為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之為德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只為順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞注聚而无防則衆生心音義上時掌反除如字本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶修治師同鄭云除去也

蜀才云除去戎器修行文德也荀作慮 疏正義曰澤上於地則水潦聚故旣聚會不可无防備故君子於此之時修治戎器以戒備不虞也曰澤上於地萃也除者治也人

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎注有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者懽劣之貌也已為正妃三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也象曰乃亂乃萃其志亂也音義若號絶句號戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反握烏學反傅氏作渥鄭云握當讀為夫

三為屋之屋蜀才同好呼報反愞乃亂反正本亦作匹妃音配疏正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懐嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小小之貌也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言愞劣也已為正配三以近寵若自號比於一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握為笑勿恤往无咎也象曰其志亂者只為疑四與三故志意迷亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴注居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎

也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也象曰引吉无咎中未變也 音義 禴羊略反殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作爚僻匹亦反遠表萬反省生領反 疏 正義曰引吉无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖衆遠時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 注 履非其位以比

於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也

音義 比毗志反

疏 正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一

陰一陽之應故有小吝也象曰上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

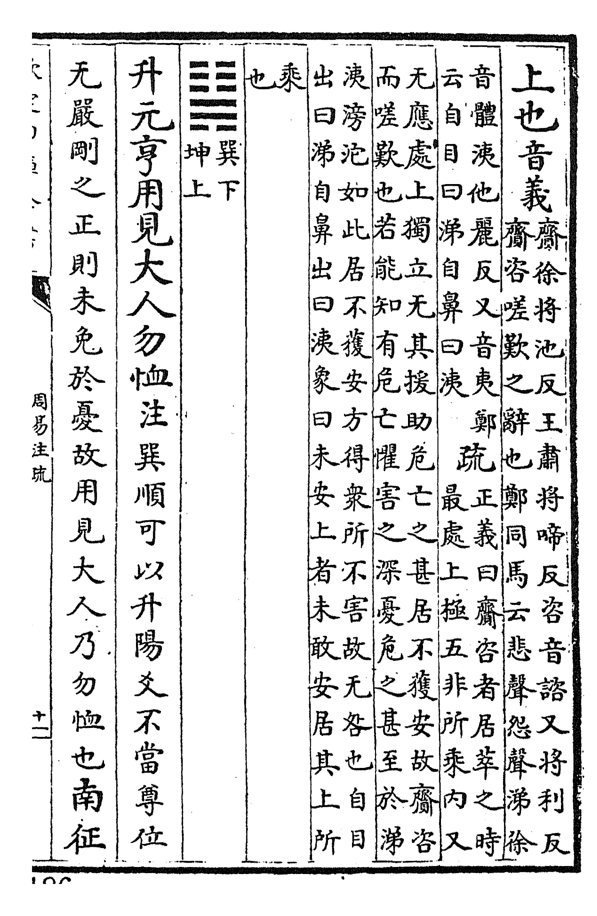
九四大吉无咎注履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也象曰大吉无咎位不當也疏正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故

曰无咎匪孚夫修仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也疏正義曰九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎注處聚之時居於上極五非所乘内无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也象曰齎咨涕洟未安

上也音義齎徐將池反王肅將啼反咨音諮又將利反齎咨嗟歎之辭也鄭同馬云悲聲怨聲涕徐音體洟他麗反又音夷鄭云自目曰涕自鼻曰洟疏正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居不獲安方得衆所不害故无咎也自目出曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤注巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征

吉注以柔之南則麗乎大明也音義升式陵反序卦云上也上音時掌反鄭本作昇馬云高也震宮四世卦用見本或作利見疏正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故曰南征吉也

象曰柔以時升注柔以其時乃得升也巽而順剛中而應是以大亨注純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨用見大

人勿恤有慶也南征吉志行也注巽順以升至于大明志行之謂也疏正義曰柔以時升者升之為義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大音義順如字王肅同本又作慎師同德姚本作得以高大本或作以成高大疏正義曰地中生木升者地中生木始於細

微以至高大故為升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉注允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也象曰允升大吉上合志也音義當如字下同

疏正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎注與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣象曰九二之孚有喜也音義邪似嗟反疏正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五為應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則為君所任薦約則為神所享斯之為喜不亦宜乎

九三升虛邑注履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也象曰升虛邑无所疑也注往必得也

音義虛如字空也徐去餘反馬云丘也 疏正義曰升虛邑者九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於已若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎注處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也象曰王用亨于岐山順事也

音義亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也岐其宜反或祁支反攘如羊反 疏正義曰王用亨于岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於

岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉升階注升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也象曰貞吉升階大得志也

疏正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞注處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於

為物之主則喪矣終於不息消之道也象曰冥升在上消不富也注勞不可久也音義冥覔經反闇昧之義也注同又云日冥也喪息浪反疏正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物為主則喪亡斯及若絜已修身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷮ 坎下兌上

困亨注窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎注處困而得无咎吉乃免也有言不信音義困窮

也窮悴掩蔽之義故彖云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一世卦疏正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身修德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜也注剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨注處險而不改其說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也注處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故

曰貞大人吉也有言不信尚口乃窮也注處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎音義揜本又作掩於檢反李於範反虞作弇說音悅卦內同疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其唯君子乎者結歎處困能通非小人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟

濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志注澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎音義固如字或作困窮非疏正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注最處底下沈

滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也象曰入于幽谷幽不明也注言幽者不明之辭也入于不明以自藏也音義臀徒敦反株張愚反谷徐古木反覿大歷反見也注同拯拯救之拯遯徒困反數色柱反本亦作三解音蟹　疏正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困解

乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也

釋株者杌木謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎注以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯

能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用亨祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎象曰困于酒食中有慶也音義紱音弗下同亨許兩反注同難乃旦反勝音升衍延善反疏正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心無私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利用亨祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物物之所賴故曰有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶注石之為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者也二非所據剛非所乘上比困石下據蒺蔾无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也音義蒺音疾蔾音梨蒺蔾茨草比毗志反焉於虔反疏正義曰困于石據于蒺蔾者石之為物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入

宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入於其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二爲蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終注金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也象曰來徐徐志在下也注下謂

初也雖不當位有與也音義徐徐疑懼貌馬云安行貌子夏作荼荼翟同荼音圖云內不定之意王肅作余余車本亦作輿疏正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可耻可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道為物之所與故曰有終也象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀注以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃

益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也音義劓徐魚器反刖徐五刮反又音月荀王肅本劓刖作臲卼云不安貌陸同鄭云劓刖當為倪仉京作劓劊案說文劊斷也祭祀本亦作享祀疏正義曰九五以陽居陽用其剛壯物

不歸已見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兊為西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困于赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附已已志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寛緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纒繞居不獲

安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也象曰困于葛藟未當也注所處未當故致此困也動悔有悔吉行也音義藟力軌反似葛之草本又作虆毛詩草木疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人謂之𦵯虆臲五結反王肅妍喆反說文作劓牛列反𡰿同卼五骨反又音刖說文作𣪠云𣪠不安也𡰿又作杌字同曰音越向云言

其無不然令力呈反疏正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于臲卼也象不言困于臲卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

☴巽下
☵坎上

井改邑不改井注井以不變為德者也无喪无得注德有常也往來井井注不渝變也汔至亦未繘井注已來

至而未出井也羸其瓶凶注井道以已出為功也幾至而覆與未汲同也音義井精領反雜卦云通也彖云養而不窮周書曰黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也堯臣廣雅云井深也鄭云井法也字林作井子挺反周云井以不變更為義師説井以清絜為義震宮五世卦喪息浪反汔許訖反注同幾也王肅音其乞反繘音橘徐又居密反鄭云綆也方言云關西謂綆為繘郭璞云汲水索也又其律反又音述羸律悲反徐力追反下同蜀才作累鄭讀曰虆瓶白經反幾音祈或音機覆芳福反疏正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之為井此卦明君子修德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此名井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常

德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能愼終如始故就人言凶也

彖曰巽乎水而上水井注音舉上之上井養而不窮也

改邑不改井乃以剛中也注以剛處中故能定居其所

而不變也汔至亦未繘井未有功也注井以已成為功

羸其瓶是以凶也音義上時掌反注及下注上水皆同養如字徐以上反疏正義曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未用而覆喻修德未成而止所以致凶也注正義曰音舉上之上者嫌讀為去聲故音之也

象曰木上有水井君子以勞民勸相注木上有水井之象也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也音義上如字師又時掌反勞力報反注同相息亮反注同王肅如字疏正義曰木上有水則是上水之象所以為井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有成功則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽注最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所

共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也音義泥乃計反注及下同滓側里反鄕許亮反舍音捨下文同疏正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故為井泥也時舍也者人既不食禽又不向即是一時共棄舍也注正義曰井者不變之物居德之地者繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏注谿谷出水從上注下水常射馬井之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也象曰井谷射鮒无與也音義谷古木反又音浴射食亦反注同徐食夜反鄭王肅皆音亦云猒也荀作耶鮒音附魚名也子夏傳謂蝦蟇甕屋送反李於鍾反鄭作甕云停水器也說文作罋汲瓶也敝婢世反王肅徐扶滅反谿口啼反注韋谿反下同復扶又反疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中

之水下注黴鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟇呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明竝受其福注渫不停汙之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食修已全絜而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明竝受其福也

象曰井渫不食行惻也注行感於誠故曰惻也求王明受福也音義渫息列反徐又食列反黄云治也惻初力反說文云痛也汲音急汙音烏行下孟反皆同

象井注疏正義曰井渫不食者渫治去穢汙之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也為我心惻者為猶使也井渫而不見食猶人修已全絜而不見用使我心中惻愴故曰為我心惻也可用汲王明竝受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明竝受其福也

六四井甃无咎注得位而无應自守而不能給上可以

修井之壞補過而已象曰井甃无咎修井也音義甃側舊反馬云為瓦裏下達上也子夏傳云修治也干云以甎壘井曰甃字林云井壁也疏正義曰六四井甃无咎者案子夏傳云甃亦治也以甎壘井修井之壞謂之為甃六四得位而无應自守而已不能給上可以修井崩壞施之於人可以修德補過故曰井甃无咎也象曰修井者但可修井之壞未可上汲養人也

九五井洌寒泉食注洌絜也居中得正體剛不撓不食不義中正高絜故井洌寒泉然後乃食也象曰寒泉之食中正也音義洌音列絜也說文云水清也王肅音例撓乃孝反不食之食如字又音嗣疏正義曰井洌寒泉食者餘文不當貴位但修德以待用九五為卦之主擇人而用之洌絜也九五居中得正而

體剛直既體剛直則不食汙穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而温故言寒泉以表絜也

上六井收勿幕有孚元吉注處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成也

音義收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作甃幕音莫覆也干本勿作网疏正義曰收式胄

反凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則為物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只為居井之上井功大成者也

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡注夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也

音義革馬鄭云改也坎宮四世卦樂音洛上六注同疏正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者為革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之為義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣為革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以為革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不

相得也巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯為革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉音義息如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄上時掌反革而信之疏正義曰革水火相息二一本無之字說音悅注同女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人

事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以為革已日乃孚革而信者釋革之為義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者

以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時注歷數時會存乎變也疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象修治歷數以明天時也

初九鞏用黄牛之革注在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黄中也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌不肯變也象曰鞏用黄牛不可以有為也音義鞏九勇反固也馬同韌仁

震反

疏正義曰鞏固也黄中也牛革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅韌難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黄牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅韌自固可以守常不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎注陰之為物不能先唱順從者也不能自革革巳乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎**象曰巳日革之行有**

嘉也音義行如字又下孟反疏正義曰已日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革已日乃能從之故曰已日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就有孚注已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也象曰革言三就又何之矣疏正義曰征凶貞厲革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰

征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻竝成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉注初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體

之下始宣命也象曰改命之吉信志也注信志而行音義比毗志反疏正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也

九五大人虎變未占有孚注未占而孚合時心也象曰大人虎變其文炳也音義炳兵領反疏正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德為革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面注居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也征凶居貞吉注改命創制變道已成功成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也音義蔚音尉又紆弗反廣雅云茂也𣏌也說文作斐疏正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞

吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相�蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順面從君也

☲☴巽下離上

鼎元吉亨注革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨音義鼎丁冷反法象也即鼎器也離宫二世卦去羌呂反下皆同疏正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎烹飪彼列反

亨飪成新能成新法然則鼎之為器具有二義一有亨飪之用二有物象之法故象曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也

象曰鼎象也注法象也以木巽火亨飪也注亨飪鼎之用也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注亨者鼎之所為也革去故而鼎成新故為亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也巽而耳目聰

明注聖賢獲養則已不為而成矣故巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也音義亨飪之亨本又作亯同普庚反煑也下及注聖人亨大亨亨飪亨者並同飪入甚反熟也徐而鴆反享香兩反注享上帝同上行之上時掌反疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖

賢獲養則憂其事而助於已明目達聦不勞已之聦明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命注凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也音義凝魚承反嚴貌鄭云成也翟作擬云度也疏正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也象曰鼎顛趾未悖也注倒以寫否故未悖也利出否以從貴也注棄穢以納新也音義顛丁田反倒也趾音止出徐尺遂反或如字注及下同否悲巳反惡也注及下同覆芳目反下皆同倒丁老反下同以為之為于偽反下體為同悖必内反逆也

疏正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而

上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得

全其吉也象曰鼎有實慎所之也注有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加我仇有疾終无尤也

音義仇音求匹也鄭云怨耦曰仇復扶又反下同　疏正義曰鼎有實我仇有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎之也終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注鼎之

為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也象曰鼎耳革失其義也音義行下孟反注同塞悉則反雉膏如字鄭云雉膏食之美者疏正義曰鼎耳革其行塞者鼎之為義下實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革

其行塞也雉膏不食者非直體實不受又上九不應於已亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲為此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶注處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也象曰覆公餗信如何也注不量其力

果致凶災信如之何音義折之舌反注同餗送鹿反虞云八珍之具也馬云健也健音之然反鄭云菜也渥於角反沾也鄭作剭音屋施始豉反盛音成知音智

疏正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞注居中以柔能以通理納乎剛

正故曰黄耳金鉉利貞也耳黄則能納剛正以自舉也

象曰鼎黄耳中以為實也注以中為實所受不妄也音義鉉玄典反徐又古玄反又胡宴反一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也疏正義曰鼎黄耳金鉉利貞者黄中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黄耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中為實也者言六五以中為實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利注處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誡亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰

大吉无不利也象曰玉鉉在上剛柔節也音義勁古政反疏正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不為乾之亢龍故曰剛柔節也

周易注疏卷八

周易注疏卷八考證

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也○郭京曰爻辭取字下誤增女字彖辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增女字臣良裘按京言脫女壯字蓋拘于彖釋爻辭皆無遺漏之例不知柔遇剛也已具女壯之義不須再釋非脫文也至謂勿用取下誤增女字尤為無當故仲氏易直斥其謬

注正乃功成也音義正乃之正亦作匹○臣清植按

此注係釋天地相遇品物咸章二句作匹字於義為切

九五以杞包瓜注杞之為物生於肥地者包瓜為物繫而不食者也○郭京曰似字誤作以字審詳注義自見 臣良裘按舉正益以王注釋包瓜取論語匏瓜繫而不食之文則以字無着故謂以當作似然包魚包瓜實皆包裹之義以字為正

萃亨王假有廟音義亨王肅本同馬鄭陸虞等竝無此

字○臣良裘按程傳本義皆以亨字爲衍文項安世曰象辭初不及此字

彖利見大人亨聚以正也○舉正本亨字下有利貞二字集解本聚以正也句下有利貞二字臣清植按利見大人者聚也而可以得亨者惟其以正而聚故也若不正則不亨矣此所以利於貞也文義具足不必更舉利貞之辭非脫文也

六三注履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚

不正患所生也○郭京曰四亦失位不正不正相聚患所生也具録定本今本誤可見矣

困彖困而不失其所亨○仲氏易曰所字絶句後漢書朗顗傳引易曰困而不失其所其唯君子乎不連亨字為句臣照按君子所亨在道義所為孔顔樂處也不能無困命之窮也困即失所顧其所亨者與困不相交涉非謂君子處困必能自免于困而不失其所也所亨連讀為是

井音義周書曰黄帝穿井〇臣清植按朱子門人問六十四卦名是伏羲元有抑文王所立朱子曰此不可考問據十三卦所言恐伏羲已有曰十三卦所謂益取諸離者言網罟有離之象非觀離而始有此也今據此卦名井而周書謂黄帝始穿井則以六十四卦名為立自文王者近是故繫辭傳其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶九家易曰名為卦名是以名卦為文王事矣

彖井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也○臣良裘按舉正本改邑不改井下有无喪无得往來井井八字集解本八字又在乃以剛中也句之下易古今文全書又云井養而不窮也句乃錯簡當在乃以剛中也句之下上脫无喪无得往來井井七字五經蠡測曰彖釋卦辭詳明不畧閒有一二句不言當作脫誤非是省文然脫在何處諸家各自為說未必是當也朱子本義云无喪无得往來井井句意與不改井同故

不復出葢井唯有常故其體則无喪旡得其用則往來井井不改井句義足相兼

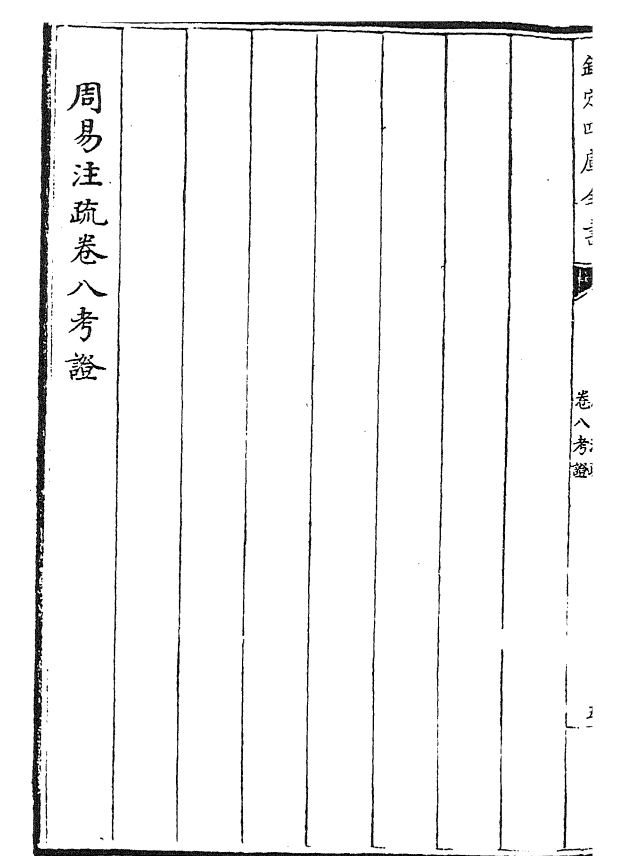
革彖水火相息○臣良裘按革無水而言水火虞翻曰四革之正坎見故於此稱水謂九四變而之坎也熊朋來讀易答問曰二陰夾乾陽則坎水生焉謂自二以上為大坎也竊意義取相息則不言澤火而言水火於文為順此不必鑿臣照按坎為水兌為澤澤雖有水顧不得謂澤即水也消息二字消者滅息者生

水能克火而火生於水火亦能克水而水生于火彖傳之意葢言水火轉有相息之義若二女同居則其志必不相得故曰革也必指澤為水則義多扞格且澤中必水而今火是革也

鼎彖聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢○郭京曰帝字下誤增而大亨三字注末亦誤增大亨二字

九四鼎折足覆公餗其形渥○孔平仲雜說曰王弼注形渥為沾濡之形唐書元載傳賛以為刑剭廣韻剭

音屋周禮司烜邦若屋刑鄭注曰謂所殺不於市而以適甸師者也_{臣良裘}按班固漢書敘傳云底剭鼎臣服虔引司烜文及此爻辭為注顔師古曰剭者厚刑謂重誅也釋文云鄭作剭九家易云既覆公餗信有大罪刑罰當加是漢世易本多有作刑剭者故晁說之云諸本皆作刑剭也_{臣清植}按詩言渥赭言渥丹皆以愧生於中而形於外則面發赤而沾渥所謂汗顔也王注似本此為說本義則從晁氏作刑剭

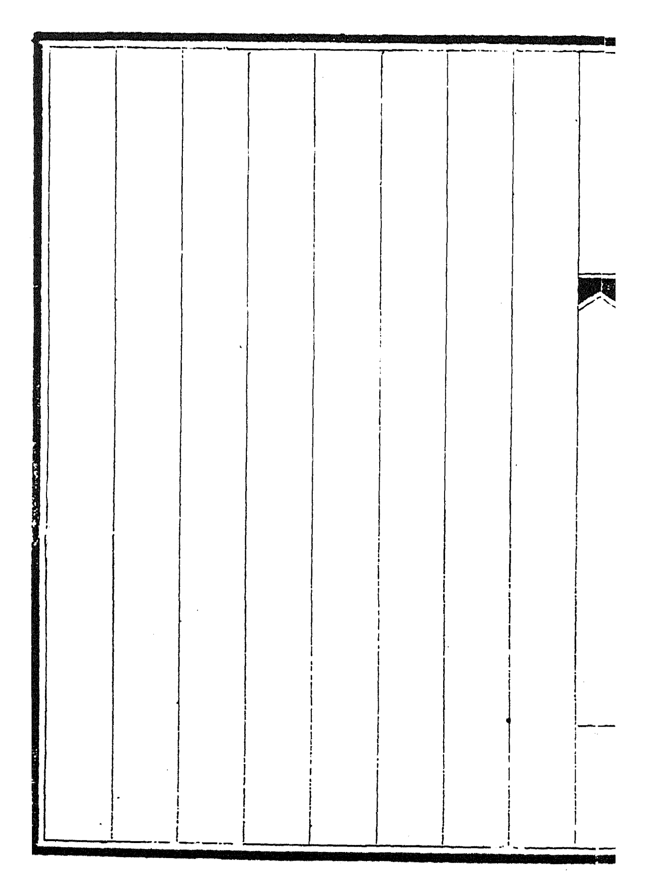

周易注疏卷八考證

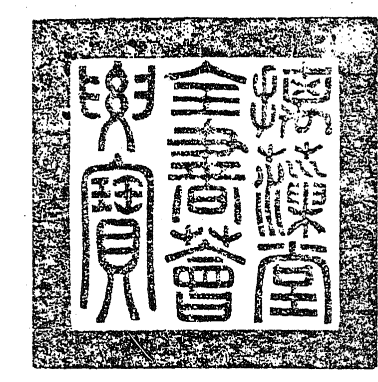
謹案第九頁後五行不若一陰一陽之應刋本應

訛至據疏及毛本改

第二十一頁前二行象不言困於臲卼刋本象不

二字訛作應亦據毛本改

覆校官編修臣查瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄録貢生臣張誠智

欽定四庫全書薈要 經部

周易注疏卷九

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷九

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經　震　艮　漸　歸妹　豐　旅　巽

震下震上

震亨注懼以成則是以亨震來虩虩笑言啞啞注震之為義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑

言啞啞後有則也震驚百里不喪匕鬯注威震驚乎百里則是可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也音義震止慎反動也八純卦象雷成亦作威虩許逆反虩虩馬云恐懼貌鄭同荀作愬愬言亦作語下同啞烏客反啞啞馬云笑聲鄭云樂也怠本又作殆惰徒卧反下同解佳賣反下同恐曲勇反下文注皆同喪息浪反卦内並同匕必以反鬯勑亮反香酒疏正義曰震亨者震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢

爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯注正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕橈鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長二尺刊柄於末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊旣納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明

矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也注威震驚乎百里則惰者懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟音義長之丈反已音紀

疏正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自脩所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自脩未敢寛逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主也者釋不喪匕鬯之義也出謂君出廵狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也注正義曰已出謂君也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省音義洊在薦反徐又在悶反疏正義曰洊雷震者洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也象曰震來虩虩恐致福也笑言啞

啞後有則也疏正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與象不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得注震之為義威駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭

也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也象曰震來厲乘剛也

音義 億本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億喪息浪反注同荀如字貝如字荀音敗躋本又作隮子西反升也復扶又反上六注同

疏 正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之爲用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴爲天下誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險

必困於窮匱不過七日爲有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚注不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也象曰震蘇蘇位不當也音義蘇蘇疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素餐貌眚生領反

疏正義曰蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也注正義曰驗注似訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下又辭皆以震言懼也

九四震遂泥注處四陰之中居恐懼之時爲衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也象曰震遂泥未光也音義泥乃計反下同荀本遂作隊泥音乃低反難乃旦反疏正義曰九四處四陰之中爲衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事注往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之

機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也注大則无喪往來乃危也疏正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當有其事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注處震之極極震者也居震之極求中未得故

懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也音義索桑洛反注及下同索索懼也馬云內不安貌鄭云猶縮縮足不正也視如字徐市至反矍俱縛反徐許縛反矍矍馬云中未得之貌鄭云目不正媾古豆反彼動疏正義曰震索索視矍矍者索索心不故懼故或作而安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫

則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

䷳ 艮下艮上

艮其背注目无患也不獲其身注所止在後故不得其身也行其庭不見其人注相背故也无咎注凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎惟不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物无見則自然靜止靜

止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而强止之則姦邪竝興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也音義艮根恨反止也鄭云艮之言很也八純卦象山背必內反徐甫載反相背之背音佩下相背同否備鄙反令力呈反强其兩反邪似嗟反

疏正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦故以艮爲名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其

未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通强止其情則姦邪竝興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於已既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也注正義曰目无患也者目者能見之物施止於面則抑割所見强隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明注止道不可常用必施於不可以行適於其時道

乃光明也艮其止止其所也注易背曰止以明背卽止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也音義應對之應應又音膺疏正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所先明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所者此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物卽是可止之所也旣時止卽宜止時行則行所以施止須得所艮旣訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下敵應

不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位注各止其所不侵害也疏正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其己位也

初六艮其趾无咎利永貞注處止之初行无所之故止

其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰艮其趾未失正也音義趾如字荀作止疏正義曰艮其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快注隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止既不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也象曰不拯其隨未退聽也音義腓符非反本又作肥與咸卦同快苦夬反疏正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體

或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯舉也今旣施止於腓腓不得動則足無由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而强止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也象曰不拯其隨未退聽也者聽從也旣不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快矣

九三艮其限列其夤厲薰心注限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂

乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣象曰艮其限危薰心也音義限馬云限要也鄭荀虞同夤引眞反馬云夾脊肉也鄭本作腪徐又音脣荀作腎云互體有坎坎爲腎薰許云反荀作動云互體有震震爲動喪息浪反疏正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也旣止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤旣分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心注正義曰體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身无咎注中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也象曰艮其身止諸躬也注自止其躬不分全體疏正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不為躁動也注正義曰自止其躬不分全體者艮卦總其兩體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡注施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也象曰艮其輔以中正也注能用中正故言有序也疏正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮吉注居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也象曰敦艮之吉以厚終也疏正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九

能以敦厚自終所以獲吉也

艮下巽上

漸女歸吉利貞注漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也音義漸捷檢反以之前為義即階漸之道艮宮歸魂卦疏正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖曰漸之進也注之於進也女歸吉也進得位往有功

也進以正可以正邦也其位剛得中也注以漸進得位也止而巽動不窮也音義女歸吉也王肅本還作女歸吉利貞疏正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言唯是九五也止而巽動不窮者此就二體廣明漸進之美也止不為暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗注賢德以止巽

則居風俗以止巽乃善音義善俗王肅本作善風俗　疏正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻爲喻六爻皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故

曰无咎也象曰小子之厲義无咎也音義干如字鄭云干水傍故停水處陸云水畔稱干毛詩傳曰涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也困於小子本又作困讒於小子謗博浪反讒音臾疏正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上無應援體又窮下若鴻之進于河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎也象曰義无咎者備如經釋

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先

馬象曰飲食衎衎不素飽也音義磐畔干反山石之安也馬云山中磐紆衎苦旦反馬云饒衎養羊尚反樂音洛疏正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无禄養今日得之故願莫先馬注正義曰磐山石之安者馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者葢漸之爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇注陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復

樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也音義陸高之頂也馬云山上高平曰陸孕以證反說文云懷子曰孕弋甑反鄭云猶娠也荀作乘能復之復扶又反邪似嗟反好呼報反間間廁之間離力智反鄭云猶去也疏正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初

二相同一家棄其羣類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離閒之者然和比相順共相保安物莫能閒故曰利用禦寇也象曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之羣醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也注正義曰陸高之頂也者爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木或得其桷无咎注鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也象曰或得其桷順以巽也音義桷音角翟云方曰桷桷椽也馬陸云桷榱也說文云秦曰榱周謂之椽齊

魯謂之桷棲音西字亦作栖疏正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪爲桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷旣與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附下三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉注陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過

三歲也象曰終莫之勝吉得所願也疏正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進乎中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也注正義曰進以正邦三年有成者九五居尊得位故曰進以正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉注進處高絜不累於位无物可以屈其心而亂其志峩峩清遠儀可貴也故

曰其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

音義累劣僞反峩五何反疏正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

☱☳ 兌下震上

歸妹征凶无攸利注妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也音義婦人謂嫁曰歸

妹者少女之稱兌宫歸䰟卦少詩照反下皆同稱尺證反下同長之丈反下皆同說音悅後竝同　疏正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有竝后凶咎之敗故曰征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也注陰陽旣合長少又交天地之大義人倫之終始說以動所歸妹也注少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也征凶位不當也注履於不正說動以進妖邪之道也无攸利柔乘剛也注以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆音義所歸妹也本或作所以歸妹樂音洛邪似嗟反疏正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理葢以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣

其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絶歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所以說者既係娣為媵不得別適若其不以備數更有動望之憂故係娣而行合禮說以動也征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也故戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也注正義曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆者象以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者畧例云去初上而

論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五竝皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝注歸妹相終始之道也故以永終知敝疏正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也

初九歸妹以娣跛能履征吉注少女而與長男為耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫

若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也音義娣大計反跛波我反從才用反又如字

疏正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊為娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也注正義曰夫承嗣以君之子雖幼而不妄行者此為少女作比例也言君之子宜為嗣承以類妃之妹應為娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之

不爲妄也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也

九二眇能視利幽人之貞注雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也象曰利幽人之貞未變常也音義眇彌小反疏正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故畧不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也

六三歸妹以須反歸以娣注室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也象曰歸妹以須未當也音義須如字待也鄭云有才智之稱荀陸作嬬陸云妾也疏正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存室主旣存而欲求進爲未值其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者旣曰有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時注夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸

以待時也象曰愆期之志有待而行也音義愆起虔反馬云過也遲雉夷反晚也緩也陸云待也一音直冀反有待而行一本待作時疏正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位又无其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也卽五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以

長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也音義袂彌世反幾音機又音祈荀作既

疏正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉歛以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者可以從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉

者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居貴位然長不如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也旣以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲羊而無血不應所命也進退莫與故曰无攸利也象曰上六无實承虛筐

也音義刲苦圭反馬云刺也一音工惠反疏正義曰女承筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利

象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

䷶ 離下震上

豐亨王假之注大而亨者王之所至勿憂宜日中注豐之爲義闡宏微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨

不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也音義豐芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作豆禮字耳非也世人亂之久矣彖及序卦皆云大也案豐是腆厚光大之義鄭云豐之言倎充滿意也坎宮五世卦假庚白反至也下同馬古雅反大也闡昌善反令力呈反徧音遍

疏 正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所壅礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以居臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也注音闡大之大也明以動故豐王假之尚大也注大者王之所尚故至之也勿憂宜日中宜照天下也注以勿憂之德故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注豐之為用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之道者也音義昃如字孟作稷食如字或作蝕非　疏正義曰豐大也者釋卦名也明以動故豐者此就二體釋卦得名為豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚

所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中宜照天下者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往来地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之文遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也注正義曰音闡大之大者闡者弘廣之言凡物之大共有二種一者自然之大一者由人之闡使大豐之爲義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑注文明以動不失情理也音義折之舌反斷也下及注同疏正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以為豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虚實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚注處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也象曰雖旬无咎過

句災也注過均則爭交斯叛也音義配如字鄭作妃云嘉耦曰妃句如字均也王肅尚純反或音脣荀作均劉昞作鈞爭爭鬬之爭下皆同疏正義曰遇其配主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪旣相傾奪則爭競乃興而相違背災咎至焉故曰過旬災也注正義曰過均則交交斯叛者初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉注蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德

既處乎内而又以隂居隂所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也象曰有孚發若信以發志也音義蔀音部王廙同蒲戸反王肅普苟反畧例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席見斗孟作見主瞍音愛鄣音章又止尚反字又作障同斗見之見賢遍反下不見同邪似嗟反疏正義曰豐其蔀者二以隂居隂又處於内幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也

日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而爲極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不爲邪是有信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎注沛幡幔所以禦盛光也沬微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沬

之謂也施明則見沬而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也象曰豐其沛不可大事也注明不足也折其右肱終不可用也注雖有左在不足用也音義沛本或作旆旆謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭干作韋云祭祀之蔽膝沬徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也肱古弘反姚作股幡芳袁反幔末半反禦魚呂反昧音妹疏正義曰豐其沛日中見沬者沛幡幔所以禦盛光也沬微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沬也處光大之時而豐沛見沬雖愈於豐

蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可爲大事而明不足故不可爲大事也終不可用者凡用事在右肱右肱旣折雖有左在終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主自四之初

則以初爲主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也象曰位不當者正謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者曰中盛則反而見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉注以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰六五之吉有慶也疏正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰来章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶注

屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絶跡深藏者也旣豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道旣濟而猶不見隱不爲賢更爲反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也旣濟而隱是以治爲亂也象曰豐其屋天際翔也注翳光最甚者也闚其戶闃其无人自藏也注可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭

失時致凶況自藏乎凶其宜也音義豐其屋說文作豐
云大屋也闚苦規
反李登云小視闚苦賜反徐苦鵙反一音苦馘反馬鄭
云无人貌字林云靜也姚作閴孟作窒竝通覿徒歷反
藏如字陰於鳩反行下孟反治直吏反下同際如字鄭
云當為瘵瘵病也翔鄭王肅作祥翳鳥細反自藏之藏
如字衆家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也有為
之為于僞反不出户庭此引節卦九二爻辭應云門庭
作户誤也或
云門户通語疏正義曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以
陰處陰極以處外不履於位是深自幽
隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又
覆蔀其家屋厚家闇蔽蔀之甚也雖闚視其户而闃寂
无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不為賢
治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以為
凶故曰豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歲不覿凶
象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也

自藏也者言非有爲而當自藏也以出而不出无事自爲隱藏也

䷷艮下離上

旅小亨旅貞吉注不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也音義旅力舉反羇旅也序卦云旅而无所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦王肅等以爲軍旅重直用反疏正義曰旅者客寄之名羇旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羇旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羇旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也注夫物失其主則散柔乘於剛則乖旣乖且散物皆羇旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者不失其正得其所安也旅之時義大矣哉注旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時音義長之丈反復扶又反六五注同令力呈反知音智疏正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎

明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而為客之象若所托不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注止以明之刑戮詳也疏正義曰火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣斯其所取災注最處下極寄旅不得所安

而爲斯卑賤之役所取致災志窮且困象曰旅瑣瑣志窮災也音義瑣悉果反或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊貌王肅云細小貌疏正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災者志意窮困自取此災也

六二旅即次懷其資得童僕貞注次者可以安行旅之地也懷来也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷来資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡

於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而

已象曰得童僕貞終无尤也音義資本或作資斧非疏正義曰旅即次

懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而爲寄旅必爲主君所安故得次舍懷来資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正於童僕則終保无咎也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲注居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也象曰旅焚其次亦以傷矣以旅

與下其義喪也音義喪息浪反卦內并下卦同施始豉反與如字又音預疏正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而爲惠下之道是與萌侵權爲主君之所疑也爲主君所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也注正義曰與萌侵權者言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也

九四旅于處得其資斧我心不快注斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之

地故其心不快也象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也音義資斧如字子夏傳及衆家竝作齊斧張軌云齊斧蓋黄鉞斧也張晏云整齊也應劭云利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同快苦夬反斫諸若反坦吐但反疏正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命注射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居

于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也象曰終以譽命上逮也音義射食亦反注同而上之上時掌反逮音代一音大計反　疏正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶注居高

危而以爲宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也音義號戶羔反咷道羔反易以豉反注同王肅音亦嫉音疾字林音自本亦作疾下同其義焚也馬云義宜也一本作宜其焚也疏正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥之巢被焚故曰鳥焚

其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆所同嫉危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

☴☴ 巽下巽上

巽小亨注全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也利有攸往注巽悌以行物无距也利見大人注大人用之道愈隆也音義巽孫問反入也廣雅云順也八純卦象風象木疏正義曰巽者卑順之名說

卦云巽入也益以巽是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨利有攸往者巽悌以行物无違距故曰利有攸往利見大人者但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也

象曰重巽以申命注命乃行也未有不巽而命行也剛巽乎中正而志行注以剛而能用巽處于中正物所與也柔皆順乎剛注明无違逆故得小亨是以小亨利有攸往利見大人音義重直龍反疏正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲

義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者須上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因三五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也注正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者諸氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

象曰隨風巽君子以申命行事疏正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風

旣相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也

初六進退利武人之貞注處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之象曰進退志疑也注巽順之志進退疑懼利武人之貞志治也音義邪似嗟反下并下卦同治直吏反疏正義曰初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武旣未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎注處巽之中旣在下位而復以陽居隂卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也象曰紛若之吉得中也音義紛芳云反廣雅云衆也喜也一云盛也復扶又反下同祇祁支反疏正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居隂卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡竝是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之

於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽吝注頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也象曰頻巽之吝志窮也音義樂音洛　疏正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品注乘剛悔也然得位承五卑得所

奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖象曰田獲三品有功也音義遠袁萬反庖步交反疏正義曰悔亡田獲三品者六四有雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉注以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫

之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用
加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也
申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不
可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无
咎怨矣甲庚皆申命之謂也象曰九五之吉位正中也
音義先西薦反注同後胡豆反卒才忽反疏正義曰九五以陽居下同說又作悅申音身或作甲字非
陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違
是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无
不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說
故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三

曰後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶注處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也音義斷丁亂反下同疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資

斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

周易注疏卷九

周易注疏卷九考證

震卦辭震來虩虩笑言啞啞○臣清植按易家或以八字爲初九爻辭誤入卦下者非也易例凡爻爲卦主者辭多與卦同如屯初之利建侯謙三之君子有終之類是也震以陽動於下爲義卦惟初四二陽而初最居下故爲卦主而辭與卦同

彖出可以守宗廟社稷以爲祭主也注不喪匕鬯則已出可以守宗廟○郭京曰經脫不喪匕鬯字注脫社

稷字臣良裘按京之此言王昭素范諤昌皆主其說今程朱傳義竝從之

艮卦辭注施止於背不隅物欲得其所止也背者無見之物○郭京曰不見其所欲而得其所止也見其所字誤作隅物字又背者无見之處處字誤作物字又其得無咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也○郭京曰其得无咎者誤脫者字

彖艮其止止其所也注易背曰止以明背卽止也○郭

京曰艮背爲止以明背則止也注首艮字今本多作

易字臣良裘按易背爲止之義疏有明文朱子本義

亦録其說又晁氏讀書志云艮其止當依卦辭作艮

其背本義亦録其說項安世云自王弼以前無艮其

止之說古文背字爲北有訛爲止字之理然則王注

作易背曰止無疑矣

六二不拯其隨○拯釋文本作承釋云音拯救之拯馬

云舉也臣良裘按黄氏韻會引易作拯丁氏集韻又

別出承同音同義並無別釋

象未退聽也○退集解本作違虞翻曰坎爲耳故未違聽也其義全異

九三艮其限列其夤厲薰心○列集解作裂薰集解作閽虞翻曰艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作薰字馬因言薰灼其心未聞易以坎水薰灼人也荀氏以薰爲動或誤作動皆非也　臣清植按夤爲夾脊骨正與心相對列峙也列夤由于艮限因腰之

不能屈伸而脊爲之峙安得不危而薰心哉心猶火也揚之則明遏之則薰危薰心者言其堙鬱昏塞無光明通泰之象也虞說非是

注止加其身中體而分故列其夤○郭京曰限字誤作身字按六四爻辭云艮其身注云中上稱身此注身字當作限字

九三象曰危薰心也九四象曰正諸躬也○臣清植按心字唐韻入侵躬字唐韻入東此以心與躬叶吳棫

韻補心思容切引東方朔七諫賢士窮而隱處兮廉方正而不容子胥諫而靡軀兮比干忠而剖心爲証疑古有此音也

九四注止求諸身得其所處○郭京曰於字誤作求字

六五言有序○序集解本作孚虞翻曰動得正故言有孚

漸彖漸之進也注之於進也○臣清植按卦名以進爲義者三晉也升也漸也而漸獨以漸進爲義故言漸

之進以别於晉之進升之進也郭雍云傳言漸之進如女之歸則吉以女歸有漸也王注之於進也與雍意同諸儒疑之字爲衍爲誤者皆未允也

象君子以居賢德善俗○郭京曰善字下脱風字觀注可知　臣良裘按本義曰疑賢字衍或善下有脱字京言或然

上九鴻漸于陸○臣良裘按陸字與九三陸字同漢晉及唐初無岐音自胡瑗以陸爲逵程朱皆從其說訓

爲雲路

豐彖注施於已盈則方溢○釋文本無方字釋云本或作則方溢者非也

九四象遇其夷主吉行也○郭京曰志行也脫志字遇其夷主吉既是爻辭行之一字亦未成句按睽初四皆陽象曰志行也比例詳義足見其脫矣　臣清植按小象原有以單字成句者如屯四之求而往明也是也今折中定本以遇其夷主吉爲句行也爲句

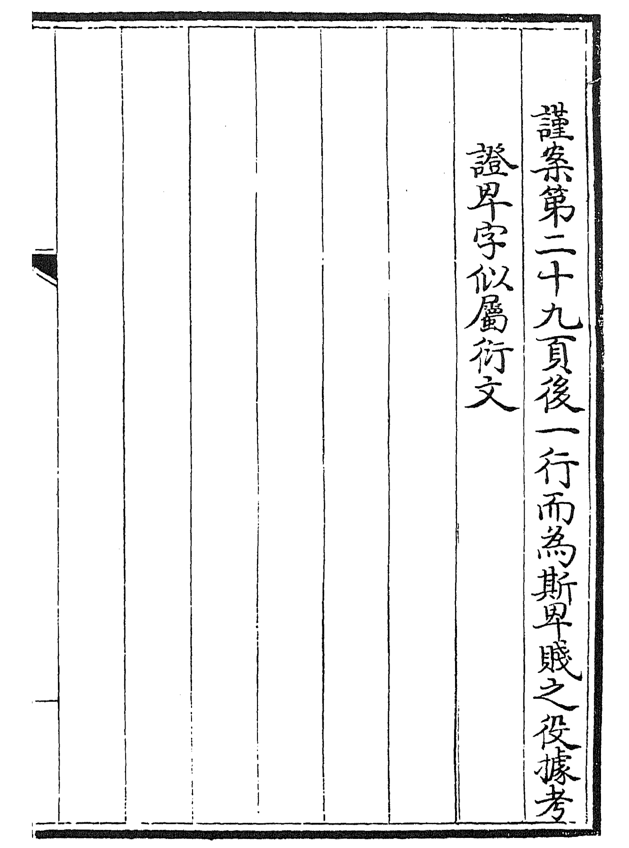
上六象天際翔也○集解本作天降祥也孟喜曰天降
　下惡祥也
旅彖注令附旅者不失其正○郭京曰羇字誤作附字
初六旅瑣瑣斯其所取災○郭京曰斯字合作㒋　臣清
　植按王應麟云斯王注爲斯賤之役郭京謂合作㒋
據後漢左雄傳職斯禄薄注云斯賤也不必改㒋字
六五注不安其處以乘其下○郭京曰棄字誤作乘字
上九象喪牛于易○釋文本作喪牛之凶

巽彖重巽以申命注命乃行也○郭京曰命乃行也一句彖文誤入注觀文尋義了不關注　臣照按郭京舉正謂得王弼韓伯手寫本由此條觀之其說亦係後人僞託舉正類此者多竝不採録舉此條以見例

九五先庚三日後庚三日吉注申命令謂之庚○仲氏易曰王輔嗣于先甲後甲引漢制甲令爲解令有甲乙不得謂甲即令也巽爲命令于申命義自合然曰申命令謂之庚則杜撰無據不可爲訓矣　臣良裘按

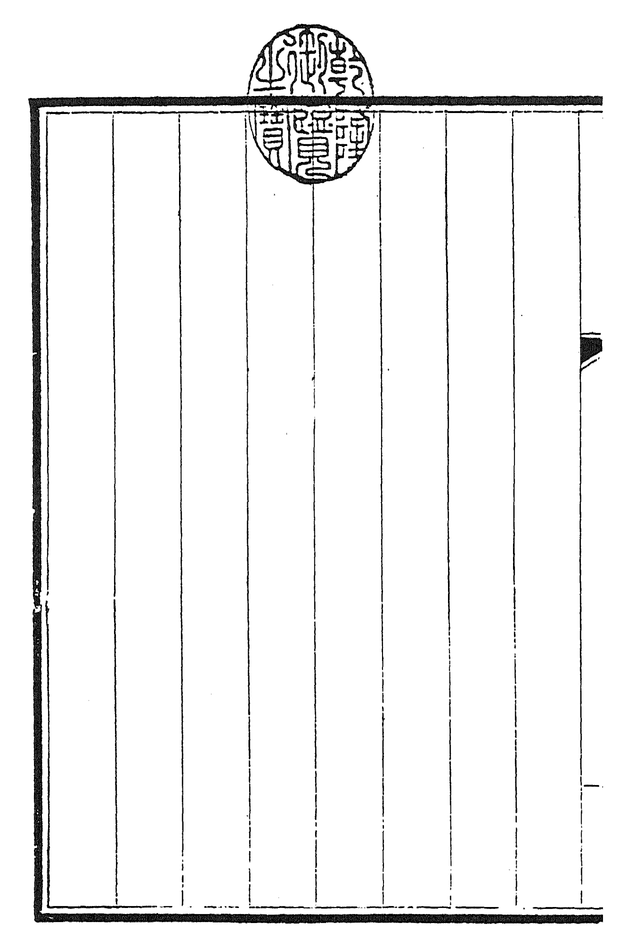
孔疏主申王學必以甲庚皆申命之謂義實未安張清子曰甲者十干之首庚者十干之過中以造事言之故取諸甲以更事言之故取諸庚其說與終則有始无初有終之義最洽夫巽之九五其動也之蠱聖人于蠱繫以先甲後甲而于此爻繫以先庚後庚然則所以慎終如始而不至於壞極而後有事者其惟在申命行事巽以行權者乎

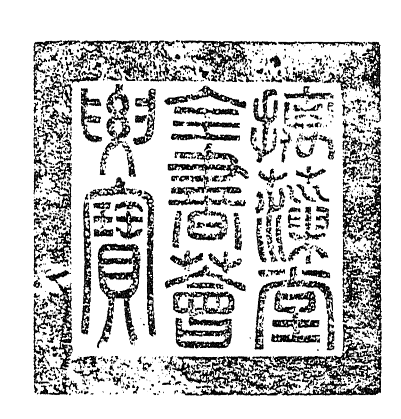
周易注疏卷九考證

謹案第二十九頁後一行而為斯畀賊之役據考

證畀字似屬衍文

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣陳夢元
謄録監生臣秦長馨